

四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

欽定滿洲祭神祭天典禮卷三

詳校官編修_臣溫汝适

編修_臣程嘉謨覆勘

總校官編修_臣王燕緒

校對官中書_臣甄松年

謄錄監生_臣許溶

欽定四庫全書

欽定滿洲祭神祭天典禮卷三

報祭儀注

春秋二季立杆大祭前期二日

坤寧宮報祭朝祭

神預將鑲紅片金黃緞神幔用黃棉線繩穿繫其上懸掛

西山牆所釘之雕龍頭髹金紅漆三角架以淨紙

二張各四折鏤錢四掛於神幔兩端昇供

佛之髹金小亭連座奉安於南首啓亭門次於神幔上懸菩薩像又次懸

關帝神像均於大炕上東向供奉炕上設紅漆大低桌二桌上供香碟三淨水三瓊方切灑饌分為十盤以九盤供於桌上一供桌下北首炕沿前鋪黃花紅氈設司祝叩頭小低桌司俎太監等預於中間屋內鍋前地上設油厚高麗紙二張進包錫紅漆大桌二西向分為二行各置於油高麗紙上屆時司

香點香司俎太監司俎等進猪二於

坤寧宮門外之右首皆北向奏三絃琵琶之司俎太監二司俎官司俎八首領太監二以次進三絃琵琶在前次十人分二層排列均向上盤膝坐奏三絃琵琶鳴拍板其後司俎滿洲等屈一膝跪拊掌司香舉神刀授司祝司祝執神刀進司俎等復奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝一叩頭興司俎等歌鄂囉羅司祝擎神刀禱祝三次誦神歌一次擎神

刀禱祝時司俎等復歌鄂囉羅誦神歌三次如前
儀如是九次畢司祝跪一叩頭興又禱祝三次以
神刀授於司香奏三絃琵琶鳴拍板人等起立避
於旁

皇帝親詣行禮司香移司祝叩頭小低桌於北首

皇帝進於朝祭

神位前正中向上立司祝先跪

皇帝跪司祝祝畢

皇帝行禮興退司祝叩頭興合掌致敬如同

皇后行禮

皇帝在南

皇后在北行禮司俎官司俎等俱出外惟留司俎婦人

太監等在內如遇

皇帝

皇后不行禮之日司祝叩頭畢司香撤

佛

菩薩前供淨水二瓊闔供

佛小亭門撤

菩薩像恭貯於黃漆木筒司俎太監等恭昇供

佛小亭並所供二香碟移奉於

坤寧宮西楹大亭香碟供於前小亭座移置於後復

移神幔稍南位

闕帝神像於正中所供淨水並香碟皆移正中奏三絃琵琶鳴拍板人等進坐於原處司香婦人斂禮三折

之鋪於近炕沿處司香舉臺琰授於司祝司俎太
監等昇一猪入門置炕沿下首西向司俎滿洲一
人屈一膝跪按其猪司俎官及司俎首領太監內
監等奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝跪於炕沿下
三折紅氊上斜向西南舉臺琰獻淨水一次司俎
等照前歌鄂囉羅獻畢司祝致禱以二琰淨水合
注一琰中司俎滿洲執猪耳司祝灌淨水於猪耳
內以臺琰授司香一叩頭三絃琵琶拍板暫止司

俎滿洲執猪尾移轉猪首向東司俎太監等進前
昇猪暫順放於包錫大桌上司香舉臺琖授司祝
司祝接受臺琖昇第二猪入門獻淨水濯淨水如
前儀以包錫大桌上二猪俱令首西向橫放省之
每桌前令司俎婦人二舉銀裹木槽盆接血司香
婦人撤去壇進紅漆長高桌設於西炕前以接血
木槽盆列高桌上撤去所供饀猪氣息後司俎等
轉猪首順桌向南直放去其皮按節解開煮於大

鍋內其頭蹄及尾俱不去皮惟燎毛燂淨亦煮於
大鍋內以臟腑置於錫裏木槽盆舁出另室內整
理潔淨舁進以盛血木槽盆就地安置司俎滿洲
一人進於高桌前屈一膝跪灌血於腸亦煮鍋內
司俎太監等置皮於盛皮木槽盆內撒去包錫大
桌二及油厚高麗紙仍以膽與蹄甲貯紅漆小木
碟內置於炕上所設之大低桌北首邊上俟肉熟
時細切胙肉一碗設筯一雙供於大低桌正中以

二猪之肉分置二銀裹木槽盆內前後腿分設四角胸膛向前尾樁向後肋列兩旁合湊畢置猪首於上復以臘貼連油整置於鼻柱上供於

神位前長高桌司香點香司香婦人鋪黃花紅氈設司祝叩頭小低桌一司香舉淨水碗一司香舉空碗齊進拱立司祝進跪又一司香舉臺瓊授司祝司祝接受獻淨水三次是獻也凡奏三絃琵琶之司俎太監鳴拍板之司俎官首領太監司俎以及拊掌

之司俎滿洲等進前列坐如前儀司祝每一獻將所獻之淨水注於空碗內復自盛淨水碗內挹新淨水注於二瓊中以獻每一獻司俎等歌鄂囉羅三獻畢司祝以臺瓊授於司香一叩頭興合掌致敬三絃琵琶拍板止衆俱起立退司祝跪祝之

皇帝

皇后親詣行禮如前儀神肉前叩頭畢撤下祭肉不令出戶盛於盤內於長桌前按次陳列或

皇帝率

皇后受胙或率王大臣等食肉之處請

旨遵行如遇

皇帝不受胙之日令值班大臣侍衛等進內食之食畢

司俎太監等撤出皮骨皮油送交膳房其骨膽蹄

甲司俎官送潔淨處化而投之於河隨將神幔收

捲撤

關帝神像恭貯於紅漆木筒其供

佛小亭恭貯

菩薩像木筒仍移奉西楹以小亭安奉於亭座上

菩薩像

關帝神像二筒安奉於西山牆繪花紅漆抽屜桌上供香

碟三於桌之東邊其夕祭

神儀預將鑲紅片金青緞神幔繫於黑漆架上用黃色皮
條穿大小鈴七枚繫樺木桿梢懸於架梁之西恭

請

穆哩罕神自西按序安奉架上

畫像神安奉於神幔正中設

蒙古神座於左皆於北炕南向炕上設紅漆大低桌二香
碟五淨水五戔以灑饌如前分為十盤其九盤供
於桌上一供桌下西邊未進豬之前恭請

佛

菩薩像並二香碟供於西楹大亭預令司俎太監等鋪油
紙設桌俱如朝祭儀屆時進豬置於常放之處司

香點香司香婦人以司祝祝禱時所坐黑漆杌置
神位前司俎太監以鼓連架近杌安置司祝繫閃緞裙束
腰鈴執手鼓進於

神位前司俎太監二人進西向立一太監擊鼓一太監鳴
拍板司祝先向

神位坐於杌上擊手鼓誦請神歌祈請擊鼓太監一手擊
鼓一點以和手鼓司祝拱立初次向後盤旋跼步
祝禱擊鼓太監雙手擊鼓三點以和手鼓司祝復

盤旋踣步前進祝禱擊鼓太監雙手擊鼓五點以
和手鼓司祝拱立初次誦請神歌擊鼓五點拍板
三鳴以和之二次向後向前盤旋踣步祝禱惟擊
鼓七點司祝拱立誦神歌以禱仍擊鼓五點拍板
三鳴三次祝禱亦惟擊鼓十一點司祝拱立三次
誦神歌以禱擊鼓四點末以雙槌交擊一次拍板
仍三鳴以和之三次誦神歌禱畢司祝祝禱時惟
擊鼓四點三鼓而止退司祝以手鼓授司香婦人

釋閃緞裙腰鈴司香婦人鋪黃花紅氈

皇帝親詣行禮司香婦人移置司祝叩頭小低桌於西
首

皇帝進於夕祭

神位前正中向上立司祝先跪祝畢

皇帝行禮如朝祭儀如同

皇后行禮

皇帝在東

皇后在西行禮如遇

皇帝

皇后不行禮之日司祝叩頭畢司香婦人斂纒三折之
鋪於近炕沿處置淨水一碗空瑗一於炕沿上司
俎太監等舁猪入門置炕沿下首北向司俎滿洲
一人屈一膝跪按其猪司祝跪於炕沿下三折紅
纒上斜向東北從盛淨水碗內挹淨水注於瑗中
舉捧禱祝司俎滿洲執猪耳司祝灌淨水於猪耳

內以琖置炕沿一叩頭司俎滿洲執猪尾移轉猪
首向南司俎太監等進前舁猪暫順放於包錫大
桌上司祝跪從淨水碗內挹淨水注於琖中舁第
二猪入門仍如前儀獻淨水禱祝濯淨水畢一叩
頭興退置猪於包錫大桌上二猪俱令首西向省
之每桌前令司俎婦人二舉銀裹木槽盆接血司
香婦人撤去羶進紅漆長高桌設於北炕前以接
血木槽盆列長高桌上撤去大低桌上所供之饌

惟留一盤豬氣息後司俎等轉豬首順桌向南直
放其去皮節解灌血腸煮肉以及撒出包錫大桌
油紙等件俱如朝祭儀惟膽與蹄甲於竈內化之
俟肉熟時細切胙肉五椀每椀設筯一雙供於炕
上二大低桌之上以二豬之肉分置二銀裏木槽
盆內如朝祭儀供於

神位前長高桌司香點香司香婦人鋪黃花紅氊司祝進
跪祝叩頭合掌致敬司香婦人收氊以司祝所坐

之杙置夕祭常放處又設小桌小腰鈴列於桌上
神鈴置於桌之東撤出香碟內火並鐙掩竈內火
展背鐙青綱幕蔽之衆俱退出闔戶擊鼓太監以
鼓移幕前近處司祝坐於杙上初次誦神歌向神
鈴祈請時擊鼓四點又雙槌交擊一次拍板三鳴
以和之次司祝執鈴桿振鈴誦神歌以禱鼓擊五
點拍板三鳴以和之司祝置神鈴初次誦神歌向
腰鈴祈請鼓擊四點又雙槌交擊一次拍板三鳴

以和之司祝搖腰鈴誦神歌以禱擊鼓五點拍板
三鳴以和腰鈴之聲禱畢鼓擊三點拍板一鳴而
止捲起背鐙神幕開戶移入鐙火撒祭肉送交膳
房恭請

佛

菩薩像並二香碟仍安奉西楹原位二香碟亦供於原處
收捲神幔撒夕祭

神畫像並

蒙古神

穆哩罕神俱恭貯紅漆匣內安奉於北牆繪花黑漆抽屜

桌上供香碟五於桌之南邊

春秋二季立杆大祭前期二日

坤寧宮報祭朝祭誦神歌禱祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥闕聖帝

君某年生小子某年生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬

祝者貫九以盈具八以呈前期二日虔備粢盛以

祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀
以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長
兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我
年而壽我兮

朝祭濯淨水於猪耳禱辭

上天之子三軍之帥闕聖帝君某年生小子某年

生小子

為某人祭則呼
某人本生年

敬獻粢盛嘉悅以享兮

朝祭供肉禱辭

上天之子三軍之帥闕聖帝君某年生小子某年

生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬祝者貫九以盈具八

以呈前期

一日

虔備粢盛以祭於神靈豐於首而

仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而
髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康
兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

夕祭坐於杌上誦神歌祈請辭

自天而降阿暉年錫之神與日分精年錫之神年

錫惟靈安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾
琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都

蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子

為某
人祭

則呼某人
本生年

今敬祝者貫九以盈具八以呈前期二

日虔備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於
後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年
其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我
神兮佑我永我年而壽我兮

初次誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初某年生小子某年生小子

為某人祭則呼
某人生年

今敬祝者貫九以盈具八以呈前

期二日虔備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩
衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃
今年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮
貺我神兮佑我永我年而壽我兮

二次誦神歌禱辭

恩都哩僧固僧固恩都哩某年生小子某年生小

子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬祝者貫九以盈具八以呈

前期

二日

虔備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於

肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其
黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神
兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

末次誦神歌禱辭

拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某

年生小子某年生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬祝者

貫九以盈具八以呈前期

二

日虔備粢盛以祭於

神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉
祥兮齒其兒而髮其黃今年其增而歲其長兮根
其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而
壽我兮

誦神歌禱祝後跪祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納

丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹
威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年

生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬祝者貫九以盈具八

以呈前期

二

日虔備粢盛以祭於神靈豐於首於

仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而
髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康
兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

夕祭灌淨水於猪耳禱辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納
丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹
威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年
生小子

為某人祭則呼
某人生年

敬獻染盛嘉悅以享兮

夕祭供肉祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納
丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹
威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年

生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬祝者貫九以盈具八

以呈前期

二

日虔備粢盛以祭於神靈豐於首而

仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而
髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康
兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

背鐙祭初次向神鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲納爾琿掩戶牖以迓神兮納爾琿息
甌竈以迓神兮納爾琿肅將迎兮侑座以俟納爾

琿秘以祀兮几筵具陳納爾琿納丹岱琿藹然降
兮納爾琿卓爾歡鍾依惠然臨兮納爾琿感於神
鈴兮來格納爾琿蒞於神鈴兮來歆納爾琿

二次搖神鈴誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初卓爾歡鍾依珠嚕珠克特

亨某年生小子某年生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬

祝者貫九以盈具八以呈前期二日虔備粢盛以

祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀

以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長
兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我
年而壽我兮

三次向腰鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲古伊雙寬列几筵兮以敬迓古伊雙
寬潔粢盛兮以恭延古伊雙寬肅將迎兮盡敬古
伊雙寬秘以祀兮申虔古伊雙寬乘羽葆兮陟於
位古伊雙寬應鈴響兮降於壇古伊雙寬

四次搖腰鈴誦神歌禱辭

籲者惟神迓者斐孫犧牲既陳奔走臣鄰某年生

小子某年生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬祝者貫九

以盈具八以呈前期

二

日虔備粢盛以祭於神靈

豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮

齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固

而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我

兮

堂子立杆大祭儀注

每歲春秋二季

堂子立杆大祭所用之松木神杆前期一月派副管領一員帶領領催三人披甲二十人前往直隸延慶州會同地方官於潔淨山內砍取松樹一株長二丈圍徑五寸樹梢留枝葉九節餘俱削去製為神杆用黃布袱包裹賁至

堂子內暫於近南牆所設之紅漆木架中間斜倚安置立

杆大祭前期一日立杆於

亭式殿前中間石上祭期預於

饗殿中間將鑲紅片金黃緞神幔用黃棉線繩穿繫其上

懸掛東西山牆所釘之鐵環北炕中間西首設供

佛亭之座炕上設黃漆大低桌二桌上供香碟三炕沿下

設楠木低桌桌上列藍花大瓷碗二桌之兩旁地

上設紅花小瓷缸二桌前鋪黃花紅氈一方

亭式殿內楠木高桌上供銅香鑪高桌前楠木低桌上列

藍花大甌碗二桌之兩旁地上設暗龍碧甌小缸

二

饗殿內設黃紗蠹燈二對

亭式殿內設黃紗蠹燈二對中道甬路皆設涼席並設紅

紙蠹燈三十有二屆時衣金黃緞衣內監八人舁

黃緞

神輿進

內左門

近光左門

景和門預備於

坤寧宮門外衣黃緞衣司俎滿洲二人恭請

佛亭並貯

菩薩像黃漆木筒貯

闕帝神像紅漆木筒安奉輿內衣金黃緞衣內監八人舁

行由

宮殿正門出前引仗二對羊角鐙二對亦用衣金黃

緞衣內監執之司俎官二員司俎二人司俎滿洲
二人由

宮內前引至

乾清門外侍衛十員前導掌儀司官一員司俎首領
太監一員內監八人扈行祭祀所用之清酒樽打
饌索繩淨紙神杆頂俱置於架上及盛於食盒之
內領催蘇拉昇之隨後而行至

堂子時衣黃緞衣司俎滿洲等恭請

神位供

佛亭於西首之座次於神幔上懸

菩薩像又次懸

關帝神像後將索繩三條一端合而為一繫於北山牆中

間所釘環上一端由

饗殿楹扇頂橫窓中孔內穿出牽至甬路所立繫索繩紅
漆二木架中間分穿於神杆頂之三孔內將黃綠
白三色高麗紙所鏤錢二十七張合為九張掛於

神杆頂三孔所繫三條索繩之上又合而為一由
亭式殿之南北榻扇頂之橫窓孔中穿出繫於神杆將黃
高麗布神旛懸於神杆之上其

亭式殿內高案下所立杉木柱上掛黃綠白三色高麗紙
所鏤錢二十七張

饗殿內供打餠搓條餠餠九盤清酒三盞於炕沿上所設
二大低桌上司香啓亭門點香注清酒於炕沿下
所設低桌上二藍花大甕碗中

亭式殿內供打饊搓條饊饊三盤清酒一琖於高桌上其
低桌上所設二藍花大甌碗內亦注清酒奏三絃
琵琶之太監二人在

饗殿外丹陛之西鳴拍板之侍衛二十員在丹陛兩旁對
坐鳴拍板拊掌衣朝服之二司祝進跪司香二人
舉臺琖二分授於二司祝二司祝接受臺琖同獻
酒九次司俎官一員於

饗殿階下東首立贊鳴拍板即奏三絃琵琶鳴拍板拊掌

二司祝每一獻將所獻之酒注於兩旁所設紅花
磁缸內復自盛清酒碗內挹新酒各注於二琖中
獻之每一獻司俎官贊歌鄂囉羅侍衛等歌鄂囉
羅九次獻畢二司祝以臺琖授於司香等同叩頭
興合掌致敬司俎官贊停拍板其三絃琵琶拍板
暫止二司祝進

亭式殿內跪司香等舉授臺琖二司祝同獻酒九次奏三
絃琵琶鳴拍板拊掌歌鄂囉羅均如

饗殿獻酒儀獻畢以臺琖授於司香等一叩頭興合掌致敬一司祝預備於

亭式殿內一司祝進

饗殿正中立司香舉授神刀司祝接受神刀前進司俎官贊鳴拍板即奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝一叩頭興司俎官贊歌鄂囉羅侍衛等歌鄂囉羅司祝擎神刀禱祝三次誦神歌一次擎神刀禱祝時侍衛等歌鄂囉羅如是誦神歌三次禱祝九次畢仍

奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝進

亭式殿內一叩頭興誦神歌擎神刀禱祝以及侍衛等歌

鄂囉羅俱如祭

饗殿儀禱祝畢復進

饗殿內一叩頭興又禱祝三次司俎官贊歌鄂囉羅侍衛等歌鄂囉羅一次禱祝畢授神刀於司香司俎官贊停拍板其三絃琵琶拍板皆止興退司祝復跪祝叩頭興合掌致敬退其

亭式殿內預備之司祝亦跪祝叩頭興合掌致敬退司香

闔

佛亭門撤

菩薩像

關帝神像恭貯於木筒內仍用衣黃緞衣司俎滿洲等恭
請安奉輿內燈仗排列前導請入

宮中如遇

皇帝親詣行禮掌儀司官員鋪

皇帝拜褥於

饗殿及

亭式殿內武備院卿先鋪

皇帝坐褥於

饗殿榻扇外西首

皇帝東向坐於

饗殿簷下西間所設之褥內務府大臣恭進拍板奏三絃

琵琶之司俎太監二人前進在丹陛上西首鳴拍

板之司俎官司俎十人在丹陛兩旁次王貝勒在
丹陛之上貝子公在丹陛之下按左右翼對坐掌
儀司官負以拍板授王貝勒等一司俎官立於

饗殿階下東首司祝獻酒擎神刀禱祝贊鳴拍板歌鄂囉
羅則奏三絃琵琶鳴拍板拊掌歌鄂囉羅

皇帝進

饗殿內行禮又進

亭式殿內行禮行禮畢武備院卿鋪

皇帝坐褥於西間正中

皇帝南向坐尚膳正司俎官以小桌列胙饌恭進尚茶

正捧獻福酒

皇帝受胙畢分賜各王公禮成

皇帝還宮所餘饌酒分賜扈從之侍衛官員司俎等

每歲春秋二季

堂子立杆大祭

饗殿內祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥闕聖帝

君某年生小子某年生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬

祝者貫九以盈具八以呈九期屆滿立杆禮行爰
繫索繩爰備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩
衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃
兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮
貺我神兮佑我永我年而壽我兮

堂子亭式殿內祝辭

上天之子紐歡台吉武篤本貝子某年生小子某

年生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬祝者貫九以盈具

八以呈九期屆滿立杆禮行爰繫索繩爰備棗盛
以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前
畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其
長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永
我年而壽我兮

坤寧宮大祭儀注

每歲春秋二季

堂子內立杆大祭

坤寧宮於大祭前四十日在

坤寧宮內西炕上

神位前置缸一口以盛清酒於報祭前釀之司香等用槐
子煎水染白淨高麗布裁為敬神布條用黃綠色
棉線擰成敬神索繩以各色綢條夾於其內又染
紙鏤成錢文於報祭之日司俎婦人爇做搓條餽

饗大祭之日恭請朝祭

神位於

堂子內祭畢復請入

宮預於

坤寧宮內將鑲紅片金黃緞神幔用黃棉線繩穿繫其上懸掛西山牆所釘之雕龍頭髹金紅漆三角架以淨紙二張掛於神幔兩端昇供

佛之髹金小亭連座奉安於南首啓亭門次於神幔上懸

菩薩像又次懸

關帝神像均於大炕上東向供奉炕上設紅漆大低桌二
桌上供香碟三清酒三棧時果九碟打饊搓條饅
餠九盤炕沿下供清酒三樽樽前鋪黃花紅氈設
獻酒長低桌桌上列黃菱大椀三一盛清酒二空
設司俎太監等預於中間屋內鍋前地上設油厚
高麗紙二張進包錫紅漆大桌二西向分為二行
各置於油高麗紙上屆時司香點香司俎太監司

俎等進猪二於

坤寧宮門外之右首皆北向奏三絃琵琶之司俎太監二司俎官司俎八首領太監二以次進三絃琵琶在前次十人分二層排列均向上盤膝坐奏三絃琵琶鳴拍板其後司俎滿洲等屈一膝跪拊掌二司祝進於獻酒桌前跪二司香舉臺琖二分授司祝二司祝接受臺琖同獻酒九次每一獻將所獻之酒注於空碗內復自盛清酒碗內挹新酒注

於二琰中以獻每一獻司俎等歌鄂囉羅九次獻
畢二司祝以臺琰授司香等同叩頭興合掌致敬
三絃琵琶拍板暫止司香及司香婦人撤盛酒之
三椀並獻酒之桌將大低桌上所供酒三琰傾於
貯酒椀內復自盛酒椀內挹新酒注之供於原處
設司祝叩頭小低桌司香舉神刀授司祝一司祝
執神刀進司俎等復奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司
祝一叩頭興司俎等復歌鄂囉羅司祝擎神刀禱

祝三次誦神歌一次擎神刀禱祝時司俎等歌鄂
囉羅誦神歌三次如前儀如是九次畢司祝跪一
叩頭興又禱祝三次以神刀授於司香奏三絃琵琶
鳴拍板人等起立避於旁司香及司香婦人照
前換新酒三琖供之

皇帝親詣行禮司香移司祝叩頭小低桌於北首
皇帝進於朝祭

神位前正中向上立司祝先跪

皇帝跪司祝祝畢

皇帝行禮興退司祝叩頭興合掌致敬如同

皇后行禮

皇帝在南

皇后在北行禮司俎官司俎等俱出外惟留司俎婦人

太監等在內如遇

皇帝

皇后不行禮之日司祝叩頭畢司香撤

佛

菩薩前供酒二瓊闔供

佛小亭門撒

菩薩像恭貯於黃漆木筒司俎太監等恭昇供

佛小亭並所供二香碟移奉於

坤寧宮西楹大亭香碟供於前小亭座移置於後復
移神幔稍南摘取神幔南端懸掛之淨紙置於繪
花紅漆抽屜桌上位

闕帝神像於正中所供之酒並香碟皆移正中酒樽以淨
袂幕之奏三絃琵琶鳴拍板人等進坐於原處司
香婦人斂羶三折之鋪於近炕沿處司香舉臺瓊
投於司祝司俎太監等舁一猪入門置炕沿下首
西向司俎滿洲一人屈一膝跪按其猪司俎官及
司俎首領太監內監等奏三絃琵琶鳴拍板拊掌
司祝跪於炕沿下三折紅羶上斜向西南舉臺瓊
獻酒一次司俎等照前歌鄂囉羅獻畢司祝致禱

以二琖酒合注一琖中司俎滿洲執猪耳司祝灌
酒於猪耳內以臺琖授司香一叩頭三絃琵琶拍
板暫止司俎滿洲執猪尾移轉猪首向東司俎太
監等進前昇猪暫順放於包錫大桌上司香舉臺
琖授司祝司祝接受臺琖昇第二猪入門獻酒灌
酒如前儀以包錫大桌上二猪俱令首西向橫放
省之每桌前令司俎婦人二舉銀裏木槽盆接血
司香婦人撤去壇進紅漆長高桌設於西炕前以

接血木槽盆列高桌上撤去所供醪酒與果豬氣
息後司俎等轉豬首順桌向南直放去其皮按節
解開煮於大鍋內其頭蹄及尾俱不去皮惟燎毛
燂淨亦煮於大鍋內以臟腑置於錫裏木槽盆昇
出另室內整理潔淨昇進以盛血木槽盆就地安
置司俎滿洲一人進於高桌前屈一膝跪灌血於
腸亦煮鍋內司俎太監等置皮於盛皮木槽盆內
撤去包錫大桌二及油紙仍以膽與蹄甲貯紅漆

小木磔內置於炕上所設之大低桌北首邊上俟肉熟時細切胙肉一碗設筯一雙供於大低桌正中以二豬之肉分置二銀裏木槽盆內前後腿分設四角胷膾向前尾樁向後肋列兩旁合湊畢置猪首於上復以臛貼連油整置於鼻柱上供於

神位前長高桌司香點香司香婦人鋪黃花紅氈司香設獻酒長低桌仍列盛酒之碗並空碗司祝進前立司香舉臺踐授司祝司祝進跪獻酒六次是獻也

凡獻酒換琖注酒及司俎太監等奏三絃琵琶司
俎等鳴拍板司俎滿洲拊掌歌鄂囉羅六次俱如
前儀六獻畢以臺琖授於司香叩頭興合掌致敬

皇帝

皇后親詣行禮如前儀神肉前叩頭畢撤下祭肉不令
出戶盛於盤內於長高桌前按次陳列或

皇帝率

皇后受胙或率王大臣等食肉之處請

旨遵行如遇

皇帝不受胙之日令值班大臣侍衛等進內食之食畢
司祝進於

神位前一叩頭興合掌致敬司俎太監等撤去皮骨並將
清晨在抽屜桌上南首懸掛之淨紙一並撤出皮
油送交膳房具骨膳蹄甲司俎官送潔淨處化而
投之於河隨將神幔收捲其所掛紙錢存俟月終
貯高麗紙囊內除夕送赴

堂子與

堂子內所掛淨紙及神杆同化之所有

關帝神像恭貯於紅漆木筒其供

佛小亭恭貯

菩薩像木筒及二香碟仍移奉西楹以小亭安奉於亭座

上

菩薩像

關帝神像二筒安奉於西山牆繪花紅漆抽屜桌上供香

磔三於桌之東邊其夕祭

神儀預將鑲紅片金青緞神幔繫於黑漆架上用黃色皮
條穿大小鈴七枚繫樺木桿梢懸於架梁之西恭
請

穆哩罕神自西按序安奉架上

畫像神安奉於神幔正中設

蒙古神座於左皆於北炕南向炕上設紅漆大低桌二桌
上供香磔五清酒三棧時果九磔打饊搓條饅饊

九盤炕沿下供清酒三樽未進豬之前恭請

佛

菩薩像並二香碟供於西楹大亭預令司俎太監等鋪油
紙設桌俱如朝祭儀屆時進豬置於常放之處司
香點香司香婦人以司祝祝禱時所坐黑漆杌置
神位前司俎太監以鼓連架近杌安置司祝繫閃緞裙束
腰鈴執手鼓進於

神位前司俎太監二人進西向立一太監擊鼓一太監鳴

拍板司祝先向

神位坐於杌上擊手鼓誦請神歌祈請擊鼓太監一手擊鼓一點以和手鼓司祝拱立初次向後盤旋踣步祝禱擊鼓太監雙手擊鼓三點以和手鼓司祝復盤旋踣步前進祝禱擊鼓太監雙手擊鼓五點以和手鼓司祝拱立初次誦請神歌擊鼓五點拍板三鳴以和之二次向後向前盤旋踣步祝禱惟擊鼓七點司祝拱立誦神歌以禱仍擊鼓五點拍板

三鳴三次祝禱亦惟擊鼓十一點司祝拱立三次
誦神歌以禱擊鼓四點末以雙槌交擊一次拍板
仍三鳴以和之三次誦神歌禱畢司祝祝禱時惟
擊鼓四點三鼓而止退司祝以手鼓授司香婦人
釋閃緞裙腰鈴司香及司香婦人以所供酒五瓊
如朝祭儀換新酒供之司香婦人鋪黃花紅氈

皇帝親詣行禮司香婦人移置司祝叩頭小低桌於西
首

皇帝進於夕祭

神位前正中向上立司祝先跪祝畢

皇帝行禮如朝祭儀如同

皇后行禮

皇帝在東

皇后在西行禮如遇

皇帝

皇后不行禮之日司祝叩頭畢司香及司香婦人如前

儀換注新酒於琖中供之酒樽以淨袱幕之司香
婦人斂羶三折之鋪於近炕沿處置清酒一椀空
琖一於炕沿上司俎太監等舁猪入門置炕沿下
首北向司俎滿洲一人屈一膝跪按其猪司祝跪
於炕沿下三折紅羶上斜向東北從盛酒椀內挹
酒注於琖中舉捧禱祝司俎滿洲執猪耳司祝灌
酒於猪耳內以琖置炕沿一叩頭司俎滿洲執猪
尾移轉猪首向南司俎太監等進前舁猪暫順放

於包錫大桌上司祝跪從酒椀內挹酒注於琖中
舁第二猪入門仍如前儀獻酒禱祝灌酒畢一叩
頭興退置猪於包錫大桌上二猪俱令首西向省
之每桌前令司俎婦人二舉銀裏木槽盆接血司
香婦人撤去羶進紅漆長高桌設於北炕前以接
血銀裏木槽盆列長高桌上撤去大低桌上所供
之饌惟留一盤其餘饌酒與果亦俱撤去猪氣息
後司俎等轉猪首順桌向南直放其去皮節解濯

血腸煮肉以及撒出包錫大桌油紙等件俱如朝
祭儀惟膽與蹄甲於竈內化之俟肉熟時細切胙
肉五碗每碗設筯一雙供於炕上二大低桌之上
以二猪之肉分置二銀裏木槽盆內如朝祭儀供
於

神位前長高桌司香點香司香婦人鋪黃花紅氈設司祝
叩頭桌

皇帝

皇后親詣行禮如夕祭儀如遇

皇帝

皇后不行禮之日司祝進跪禱祝叩頭合掌致敬司香
婦人收鑪以司祝所坐之杙置夕祭常放處又設
小桌小腰鈴列於桌上神鈴置於桌之東撤出香
磬內火並鐙掩竈內火展背鐙青綢幕蔽之衆俱
退出闔戶擊鼓太監以鼓移幕前近處司祝坐於
杙上初次誦神歌向神鈴祈請時擊鼓四點又雙

佛

槌交擊一次拍板三鳴以和之次司祝執鈴桿振
鈴誦神歌以禱鼓擊五點拍板三鳴以和之司祝
置神鈴初次誦神歌向腰鈴祈請鼓擊四點又雙
槌交擊一次拍板三鳴以和之司祝搖腰鈴誦神
歌以禱鼓擊五點拍板三鳴以和腰鈴之聲禱畢
鼓擊三點拍板一鳴而止捲起背鐙神幕開戶移
入鐙火撤祭肉送交膳房恭請

菩薩像並二香碟仍安奉西楹原位二香碟亦供於原處
收捲神幔撤夕祭

神畫像並

蒙古神

穆哩罕神俱恭貯紅漆匣內安奉於北牆繪花黑漆抽屜
桌上供香碟五於桌之南邊

坤寧宮大祭朝祭誦神歌禱祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥闕聖帝

君某年生小子某年生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬

祝者貫九以盈具八以呈九期屆滿立杆禮行爰
繫索繩爰備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩
衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃
今年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮
貺我神兮佑我永我年而壽我兮

朝祭灌酒於豬耳禱辭

上天之子三軍之帥關聖帝君某年生小子某年

生小子

為某人祭則呼
某人本生年

敬獻粢盛嘉悅以享兮

朝祭供肉祝辭

上天之子三軍之帥闕聖帝君某年生小子某年

生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬祝者貫九以盈具八

以呈九期屆滿立杆禮行爰繫索繩爰備粢盛以
祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀
以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長
兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我

年而壽我兮

夕祭坐於杙上誦神歌祈請辭

自天而降阿琿年錫之神與日分精年錫之神年
錫惟靈安春阿雅喇穆哩哈納丹岱琿納爾
琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都
蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子

為某人祭

則呼某人
本生年

今敬祝者貫九以盈具八以呈九期屆

滿立杆禮行爰繫索繩爰備粢盛以祭於神靈豐

於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒
其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而
身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮
初次誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初某年生小子某年生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬祝者貫九以盈具八以呈九

期屆滿立杆禮行爰繫索繩爰備粢盛以祭於神
靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥

兮齒其兒而髮其黃今年其增而歲其長兮根其
固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽
我兮

二次誦神歌禱辭

恩都哩僧固僧固恩都哩某年生小子某年生小

子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬祝者貫九以盈具八以呈

九期屆滿立杆禮行爰繫索繩爰備粢盛以祭於
神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉

祥兮齒其兒而髮其黃兮今年其增而歲其長兮根
其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而
壽我兮

末次誦神歌禱辭

拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某
年生小子某年生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬祝者

貫九以盈具八以呈九期屆滿立杆禮行爰繫索
繩爰備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於

後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年
其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我
神兮佑我永我年而壽我兮

誦神歌禱祝後跪祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩哈納
丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹
威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年
生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬祝者貫九以盈具八以

呈九期屆滿立杆禮行爰繫索繩爰備菜盛以祭於
神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥
兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固
而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮
夕祭灌酒於猪耳禱辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩哈納
丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹
威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年

生小子

為某人祭則呼
某人本生年

敬獻粢盛嘉悅以享兮

夕祭供肉祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩哈納
丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹
威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年
生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬祝者貫九以盈具八

以呈九期屆滿立杆禮行爰繫索繩爰備粢盛以
祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀

以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮今年其增而歲其長
兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我
年而壽我兮

背鐙祭初次向神鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲納爾琿掩戶牖以迓神兮納爾琿息
甌竈以迓神兮納爾琿肅將迎兮侑座以俟納爾
琿祕以祀兮几筵具陳納爾琿納丹岱琿藹然降
兮納爾琿卓爾歡鍾依惠然臨兮納爾琿感於神

鈴兮來格納爾琿莅於神鈴兮來歆納爾琿

二次搖神鈴誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初卓爾歡鍾依珠嚕珠克特

亨某年生小子某年生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬

祝者貫九以盈具八以呈九期屆滿立杆禮行爰
繫索繩爰備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩
衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃
兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮

貺我神兮佑我永我年而壽我兮

三次向腰鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲古伊雙寬列几筵兮以敬迓古伊雙
寬潔粢盛兮以恭延古伊雙寬肅將迎兮盡敬古
伊雙寬祕以祀兮申虔古伊雙寬乘羽葆兮陟於
位古伊雙寬應鈴響兮降於壇古伊雙寬

四次搖腰鈴誦神歌禱辭

籲者惟神迓者斐孫犧牲既陳奔走臣鄰某年生

小子某年生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬祝者貫九

以盈具八以呈九期屆滿立杆禮行爰繫索繩爰
備棗盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而
護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增
而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮
佑我永我年而壽我兮

大祭翌日祭天儀注

大祭翌日祭天預期如前儀恭請

佛

菩薩像供於

坤寧宮西楹大亭司俎太監等於

神杆東北鋪油厚高麗紙設包錫紅漆大案一西向
卸下

神杆以杆端向東斜仰於倚柱上杆首挂於地撤舊
夾淨紙舊穿頸骨置銅海內化之

神杆石前向上設紅漆高案一供銀碟三中碟盛所

灑米旁二碟空設置淨紙一張於案上離

神杆石稍遠西北方設紅漆架一架上覆以紅氊架
南設花木方盤桌一紅漆方盤二俱向後挨次而
設盤內置案板數枚移紅銅鍋並銅海設於木盤
之北竈門東向屆時司俎太監等進猪置於
神杆石之東旁稍後首南向

皇帝親詣行禮司香婦人於

坤寧宮門內近檻處鋪

皇帝行禮黃花紅氍

皇帝進門對

神杆向上跪司俎滿洲進向前立捧米碟灑米一次

禱祝祭天畢又灑米二次退

皇帝行禮興退如同

皇后行禮

皇帝居中

皇后在西行禮司俎等俱退出於外太監等率祝禱祭

天之司俎滿洲背立如遇

皇帝

皇后不親詣行禮日司祝捧

皇帝御衣叩頭畢司俎太監等轉猪首向西置于包錫
大案上省之司俎太監二舉銀裏木槽盆接血列
於高案上猪氣息後轉猪首向南順放司俎等即
於院內去猪皮先以頸骨連精肉取下並擇取餘
肉煮於紅銅鍋內餘俱按節解開擺列於銀裏木

槽盆內置首於前以皮蒙蓋其上南向順放於包
錫大案上腸臟修整後亦貯於木槽盆內以盛血
木槽盆橫放於盛肉木槽盆之前肉熟時司俎等
向東列坐於木盤後以熟肉細切為絲先取精肉
頸骨供於高案西邊所設銀碟內膽貯於東邊所
設銀碟內細絲小肉成後盛小肉絲二碗各置筋
一雙稗米飯二碗各置匙一枚從東向西飯肉相
間以供

皇帝親詣行禮司俎滿洲仍如前儀捧米磔灑米一次
禱祝祭天畢又灑米二次退叩頭畢司俎官司俎
等以頸骨穿於

神杆之端精肉及膽並所灑米俱貯於

神杆斗內立起

神杆淨紙夾於

神杆與倚柱之間東首所供之小肉飯撤入

坤寧宮內

皇帝

皇后受胙獻於

皇帝

皇后如遇

皇帝

皇后不行禮之日令在

坤寧宮內人等食之西首所供之小肉飯留於外同
鍋內所餘湯肉令司俎及太監等食之其餘生肉

並銀裹木槽盆及包錫高案油厚高麗紙俱移入
坤寧宮內如祭神儀取頭蹄燎燂腸內灌血煮於大
鍋內大肉熟後盛於盤內置原處亦不許出戶令
大臣侍衛等進內食之食畢司俎太監撤出油紙
高案及皮與骨皮油送交膳房骨則司俎官送潔
淨處監視化而投之於河恭請

佛

菩薩像至西楹安奉於原位鍋海置於原處神架方盤等

物各收於原處如遇雨雪司俎及司俎太監等張
大油紙繖遮於祭天桌鍋之上

大祭翌日祭天贊辭

安哲上天監臨我覺羅某年生小子

為某人祭天則呼某人为本

生蠲精誠以薦薌兮執豕孔碩獻於昊蒼兮一以

嘗兮_七以將兮俾我某年生小子年其增而歲其

長兮根其固而身其康兮綏以安吉兮惠以嘉祥

兮

欽定四庫全書

四

欽定四庫全書
卷三

欽定滿洲祭神祭天典禮卷三

欽定四庫全書

史部

欽定滿洲祭神祭天典禮卷四

詳校官編修_臣溫汝适

編修_臣程嘉謨覆勘

總校官編修_臣王燕緒

校對官中書_臣甄松年

謄錄監生許溶

欽定四庫全書

欽定滿洲祭神祭天典禮卷四

求福儀注

求福祭祀前期數日司俎官司司香等向無事
故滿洲九家內攢取棉線並綢片敬捻線索二條
紉以小方戒綢各三片釀醴酒前期一日司俎官
二員帶領司俎二人司俎滿洲二人前往

瀛臺會同奉宸院官員監看砍取高九尺圍徑三寸

完整柳樹一株以黃布袂包裹貴至暫置於潔淨處屆期安設樹柳枝石於

坤寧宮戶外廊下正中樹柳枝於石柳枝上懸掛鏤錢淨紙條一張三色戒綢三片

神位仍如朝祭儀懸掛神幔供畢大低桌上供香碟三醴酒三瓊豆擦饅九碟燂饅九碟打饅九盤炕沿下供醴酒一罇西炕南首設求福紅漆高桌一桌上供醴酒九瓊煮鯉魚二大碗稗米飯二碗水饅子

二碗其燂饅豆擦饅打饅皆於桌上各以九數層
纍擺列高桌後西炕上設褥二以練麻一縷繫於
神箭之上以九家內攢取之各色棉線捻就線索
二條暫懸掛於神箭上神箭立於西炕下所設酒
樽之北其捻就黃綠色棉線索繩上以各色綢片
夾繫之其本則繫於西山牆所釘鐵環末則穿出
戶外繫於柳枝司香婦人等鋪叩頭黃花紅氈

皇帝

皇后親詣行禮入

坤寧宮立於南首司組首領太監司組太監等如朝
祭儀席地列坐奏三絃琵琶鳴拍板司祝進擎神
刀誦神歌禱祝三次每次禱祀則太監等歌鄂囉
羅禱畢司香舉線索練麻神箭授於司祝司香及
司香婦人舁西首所設求福高桌出於戶外供於
柳枝前司祝左手擎神刀右手持神箭出進於桌
前立司香婦人於檻內鋪黃花紅氍

皇帝居中

皇后在檻內東首跪司祝於桌之右首對柳枝舉揚神
箭以練麻拂拭柳枝初次誦神歌禱畢司祝東向
鞠躬舉神箭奉練麻於

皇帝

皇帝三揖而懷之鳴拍板之太監等歌鄂囉羅司祝二
次舉揚神箭誦神歌禱畢仍奉練麻於

皇帝

皇帝仍三將而懷之太監等歌鄂囉羅司祝三次舉揚
神箭誦神歌禱畢奉練麻於

皇后亦三將而懷之太監等歌鄂囉羅

皇帝

皇后一叩頭興坐於西炕所鋪褥上舉桌上所供之酒
灑於柳枝上以桌上所供之饌夾於柳枝所有枝
叉之間進求福高桌置於原處司祝入進於

神位前舉揚神箭誦神歌禱畢奉練麻於

皇帝

皇帝三將而懷之如前儀司祝二次舉揚神箭誦神歌
禱畢仍奉練麻於

皇帝

皇帝仍三將而懷之司祝三次舉揚神箭誦神歌禱畢
奉練麻於

皇后

皇后三將而懷之如前儀每一將太監等仍歌鄂囉羅

司祝以神刀授於司香取神箭上所繫之線索二條其神箭亦授於司香司香以神箭置於原處

皇帝

皇后興

皇帝進於

神位前跪於常祭行禮處一司祝奉線索一條於

皇帝繫掛一司祝奉線索一條於

皇后繫掛一司祝於西首跪祝祝畢一叩頭興合掌致

敬

皇帝

皇后同一叩頭興

皇帝

皇后仍坐於西炕所鋪褥上司祝及司香等以所供

福胙盛於碟內請

皇帝

皇后受福受福畢

皇帝

皇后興還宮所餘

福昨均不令出戶俱分給司俎及宮中太監等食之不使稍有餘剩魚之鱗刺司俎官等持出投於潔淨河內柳枝上所夾之餠亦令衆人食之不使稍有餘剩其夕祭求福如夕祭儀繫幔於架上安奉

神位炕上設二大低桌桌上供香碟五醴酒五瓊豆擦餠九碟爇餠九碟打餠九盤司祝繫裙束腰鈴執手

鼓如常祭儀誦神歌禱祝太監等仍擊鼓鳴拍板
禱祝畢司祝釋裙與腰鈴祝禱叩頭

皇帝

皇后行禮如夕祭儀叩頭畢所供之

福胙亦不令出戶即釀酒所餘糟粕俱做為糜粥分給
司俎及宮中太監等食之食畢取柳枝所繫線索
收貯囊內仍懸掛於西山牆其柳枝司俎官司俎
及司俎滿洲等送赴

堂子至除夕同神杆淨紙化之

皇帝

皇后所掛線索過三日後解下

皇后親持入

坤寧宮授於司祝司祝接受貯於囊內懸掛之

皇后一叩頭還宮

樹柳枝求福司祝於戶外對柳枝舉揚神箭誦

神歌禱辭

佛立佛多鄂謨錫瑪瑪之神位某年生小子某年

生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬祝者聚九家之綵線

樹柳枝以牽繩舉揚神箭以祈福佑以致敬誠懃

我某年生小子懃我某年生小子

為某人祭則呼
某人本生年

綏以多福承之於首介以繁祉服之於膺千祥薈

集九斂阜盈亦既孔皆福祿來成神兮貺我神兮

佑我豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉

祥兮偕老而成雙兮富厚而豐穰兮如葉之茂兮

如本之榮兮食則體腴兮飲則滋營兮甘旨其獻
兮朱顏其鮮兮歲其增而根其固兮年其永而壽
其延兮

朝祭

神前求福祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥闕聖帝
君佛立佛多鄂謨錫瑪瑪之神位某年生小子某
年生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬祝者聚九家之綵

線樹柳枝以牽繩舉揚神箭以祈福佑以致敬誠

憫我某年生小子憫我某年生小子

為某人祭則呼某人本生

年綏以多福承之於首介以繁祉服之於膺千祥

蒼集九斂阜盈亦既孔皆福祿來成神兮貺我神

兮佑我豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以

嘉祥兮偕老而成雙兮富厚而豐穰兮如葉之茂

兮如本之榮兮食則體腴兮飲則滋營兮甘旨其

獻兮朱顏其鮮兮歲其增而根其固兮年其永而

壽其延兮

夕祭

神前求福祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩哈納
丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹

威瑚理恩都蒙鄂樂喀屯諾延佛立佛多鄂謨錫

瑪瑪之神位某年生小子某年生小子

為某人祭則呼某人

年 本生 今敬祝者聚九家之綵線樹柳枝以牽繩舉

揚神箭以祈福佑以致敬誠憫我某年生小子憫

我某年生小子

為某人祭則呼
某人本生年

綏以多福承之於

首介以繁祉服之於膺千祥薈集九敘阜盈亦既
孔皆福祿來成神兮貺我神兮佑我豐於首而仔
於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮偕老而成雙
兮富厚而豐穰兮如葉之茂兮如本之榮兮食則
體腴兮飲則滋營兮甘旨其獻兮朱顏其鮮兮歲
其增而根其固兮年其永而壽其延兮

樹柳枝為嬰孩求福祭祀司祝於戶外對柳枝
舉揚神箭誦神歌禱辭

佛立佛多鄂謨錫瑪瑪之神位某年生小子某年

生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬祝者聚九家之綵線

樹柳枝以牽繩舉揚神箭以祈福佑以致敬誠憫

我某年生小子憫我某年生小子

為某人祭則呼
某人本生年

綏以多福承之於首介以繁祉服之於膺千祥蒼
集九斂阜盈亦既孔皆福祿來成神兮貺我神兮

佑我豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉
祥兮體其暢而身其康兮如葉之茂兮如本之榮
兮食則體腴兮飲則滋營兮甘旨其獻兮朱顏其
鮮兮歲其增而根其固兮年其永而壽其延兮

朝祭

神前求福祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥闕聖帝
君佛立佛多鄂謨錫瑪瑪之神位某年生小子某

年生小子

為某人祭則呼
某人本生年

今敬祝者聚九家之綵

線樹柳枝以牽繩舉揚神箭以祈福佑以致敬誠

憫我某年生小子憫我某年生小子

為某人祭則
呼某人本生

年綏以多福承之於首介以繁祉服之於膺千祥

蒼集九敘阜盈亦既孔皆福祿來成神兮貺我神

兮佑我豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以

嘉祥兮體其暢而身其康兮如葉之茂兮如本之

榮兮食則體腴兮飲則滋營兮甘旨其獻兮朱顏

其鮮兮歲其增而根其固兮年其永而壽其延兮

夕祭

神前求福祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納
丹岱琿納滿琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹
威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延佛立佛多鄂謨錫
瑪瑪之神位某年生小子某年生小子

為某人祭
則呼某人

年 本生
今敬祝者聚九家之綵線樹柳枝以牽繩舉

揚神箭以祈福佑以致敬誠憫我某年生小子憫

我某年生小子

為某人祭則呼
某人生年

綏以多福承之於

首介以繁祉服之於膺千祥薈集九叙阜盈亦既
孔皆福祿來成神兮貺我神兮佑我豐於首而仔
於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮體其暢而身
其康兮如葉之茂兮如木之榮兮食則體腴兮飲
則滋營兮甘旨其獻兮朱顏其鮮兮歲其增而根
其固兮年其永而壽其延兮

春季獻雛雞背鐙祭祀祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩哈納
丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹
威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年

生小子

為某人背鐙祭則
呼某人本生年

敬以家畜珍禽噬頸落

羽以獻於神豐於首而仔於肩衛於後而護於前
畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其
長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永

我年而壽我兮

夏季獻子鵞背鐙祭祀祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩哈納
丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹
威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年

生小子

為某人背鐙祭則
呼某人本生年

敬以家畜珍禽啖頸落

羽以獻於神豐於首而仔於肩衛於後而護於前
昇以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其

長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永
我年而壽我兮

秋季獻魚背鎧祭祀祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納
丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹
威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年

生小子

為某人背鎧祭則
呼某人本生年

敬以江河所獲羞珍以

獻於神豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以

嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮
根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年
而壽我兮

冬季獻雉背鐙祭祀祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納
丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹
威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年
生小子

為某人背鐙祭則
呼某人本生年

敬以山林所獲羞珍以

獻於神豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以
嘉祥兮齒其兕而髮其黃兮年其增而歲其長兮
根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年
而壽我兮

獻鮮背鐙祭祀祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納
丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹
威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年

生小子

為某人背盤祭則
呼某人本生年

敬以山林所獲羞珍以

獻於神豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以
嘉祥兮齒其兕而髮其黃兮年其增而歲其長兮
根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年
而壽我兮

堂子亭式殿祭馬神儀注

正日祭馬神於

堂子亭式殿司俎官一員司俎一人於

亭式殿內高案下所立杉木柱上掛紙錢二十七張案上供打糕一盤醴酒一盞縛馬綜尾綠綢條二十對又於地上所設低桌上供大碗二一盛酒一空設司香點香牧長牽白馬十匹立於

亭式殿外甬路下東面向西奏三絃琵琶之太監二人於甬路上西面向東鳴拍板拊掌之看守

堂子人東面向西俱坐司祝進跪司香舉臺錢授司祝司祝接受獻酒六次司俎官一員於

亭式殿外階下東首立贊鳴拍板即奏三絃琵琶鳴拍板
拊掌司祝每一獻將所獻之酒注於空碗內復自
盛醴酒碗內挹新酒注於二琖中獻之每一獻司
俎官贊歌鄂囉羅看守

堂子人歌鄂囉羅六次獻畢以臺琖授於司香司祝一叩
頭興合掌致敬司俎官贊停拍板其三絃琵琶拍
板暫止司香舉神刀授司祝司祝接受神刀進司
俎官贊鳴拍板即奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝

一叩頭興司俎官贊歌鄂囉羅則歌鄂囉羅司祝
擎神刀禱祝三次誦神歌祝禱一次擎神刀禱祝
時則歌鄂囉羅誦神歌祝禱三次如前儀如是九
次畢司祝一叩頭興復禱祝三次以神刀授於司
香司俎官贊停拍板其三絃琵琶拍板皆止司祝
一叩頭興合掌致敬立於近高案東首取案上縛
馬鬃尾綢條於香鑪上薰禱以縛馬鬃尾綢條授
於司俎官退司俎官以縛馬鬃尾綢條授於牧長

繫於馬之繫尾所供饌酒分給牧長等

正日為所乘馬祭祀

堂子亭式殿祝辭

上天之子紐歡台吉武篤本貝子某年生小子

為某

人之馬祭則呼
某人本生年

今為所乘馬敬祝者撫脊以起兮

引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯
兮齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊其無撓兮神
其貺我神其佑我

正日祭馬神儀注

正日為所乘馬於祭馬神室中祭朝祭

神預將鑲紅片金黃緞神幔用黃棉線繩穿繫其上懸掛
西山牆梁上南北所釘之二鐵環以淨紙二張各
四折鏤錢四掛於神幔兩端俾供

佛之髻金小亭連坐奉安於神幔前東向啓亭門大炕上
設紅漆大低桌二桌上供香碟三醴酒三棧打熊
搓條餠餠九盤炕沿下供醴酒一罇罇前鋪紅氍

設獻酒長低桌桌上列黃磁大碗二一盛醴酒一
空設司俎太監等預進包錫紅漆大桌二設於中
間屋內鍋旁西向分為二行擺列屆時司香點香
司俎太監司俎等進猪二於

祭室門外之右首皆北向奏三絃琵琶之司俎太監
二司俎官司俎四首領太監一以次進三絃琵琶
在前次五人排列均向上盤膝坐奏三絃琵琶鳴
拍板其後司俎滿洲等屈一膝跪拊掌司祝進於

獻酒桌前跪司香舉臺琖授司祝司祝接受獻酒
六次每一獻將所獻之酒注於空碗內復自盛醴
酒碗內挹新酒注於二琖中以獻每一獻司俎等
歌鄂囉羅六次獻畢司祝以臺琖授於司香一叩
頭興合掌致敬三絃琵琶拍板暫止司香及司香
婦人撤盛酒之二碗並獻酒之桌設司祝叩頭小
低桌司香舉神刀授司祝司祝執神刀進司俎等
復奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝一叩頭興司俎

等歌鄂囉羅司祝擎神刀禱祝三次誦神歌一次
擎神刀禱祝時司俎等復歌鄂囉羅誦神歌三次
如前儀如是九次畢司祝跪一叩頭興又禱祝三
次以神刀授於司香奏三絃琵琶鳴拍板人等起
立避於旁司祝跪祝叩頭興合掌致敬司香婦人
撤

佛

菩薩前供酒二殘移亭座稍後闔其門二香碟擎出戶外

供於

祭室簷下傍西山牆所設

亭內移神幔稍南

關帝神像前所供酒並香碟皆移正中酒樽以淨袱罩之
奏三絃琵琶鳴拍板人等進坐於原處司香婦人
斂羶三折之鋪於近炕沿處司香舉臺錢授於司
祝司組太監等舁一猪入門置炕沿下首西向司
組滿洲一人屈一膝跪按其猪司組官及司組首

領太監內監等奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝跪
於炕沿下三折紅氍上斜向西南舉臺琰獻酒一
次司俎等照前歌鄂囉羅獻畢司祝致禱以二琰
酒合注一琰中司俎滿洲執猪耳司祝灌酒於猪
耳內以臺琰授司香一叩頭三絃琵琶拍板暫止
司俎滿洲執猪尾移轉猪首向東司俎太監等進
前鼻猪暫順放於包錫大桌上司香舉臺琰授司
祝司祝接受臺琰舁第二猪入門獻酒灌酒如前

儀以包錫大桌上二猪俱令首西向橫放省之每
桌前令司俎婦人二舉錫裏木槽盆接血司香婦
人撤去羶進紅漆長高桌設於西炕前以接血木
槽盆列高桌上撤去所供饌酒猪氣息後司俎等
轉猪首順桌向南直放去其皮按節解開煮於大
鍋內頭蹄及尾俱不去皮惟燎毛燂淨亦煮於大
鍋內以臟腑置於錫裏木槽盆昇出院內整理潔
淨昇進以盛血木槽盆就地安置司俎滿洲一人

進於高桌前屈一膝跪灌血於腸亦煮鍋內司俎
太監等置皮於盛皮木槽盆內撒去色錫大桌二
仍以膽與蹄甲貯紅漆小木碟內置於炕上所設
之大低桌北首邊上俟肉熟時細切胙肉一碗設
筋一雙供於大低桌正中以二猪之肉分置二錫
裏木槽盆內前後腿分設四角胷膾向前尾樁向
後肋列兩旁合湊畢置猪首於上復以臚貼連油
整置於鼻柱上供於

神位前長高桌司香點香取縛馬髻尾紅綢條七十對置
於大低桌上司香婦人鋪紅氊一司香舉醴酒椀
一司香舉空椀齊進立又一司香舉臺殘授司祝
司祝進跪獻酒三次是獻也凡獻酒換殘注酒及
司俎太監等奏三絃琵琶司俎等鳴拍板司俎滿
洲拊掌歌鄂囉羅三次俱如前儀三獻畢以臺殘
授於司香一叩頭興合掌致敬復跪祝叩頭興取
桌上縛馬髻尾綢條於香碟上薰禱授司俎官司

組官授上駟院侍衛侍衛等分給各廐祭肉比皆盛
於盤內桌前挨次擺列令上駟院大臣侍衛官員
廐長廐丁等進內食之食畢司組太監等撤出皮
骨皮油給上駟院骨膽蹄甲並所掛淨紙司組官
送潔淨處化而投之於河隨將神幔收捲其二香
碟並

闕帝神像前所供香碟一皆供於繪花紅漆抽屜桌之東
邊其夕祭

神儀預將鑲紅片金青緞神幔繫於黑漆架上用黃色皮條穿大小鈴七枚繫樺木桿梢懸於架梁之西其黑漆神座供於神幔之東北炕上設紅漆大低桌二桌上供香碟五醴酒五盞打餠搓條餠餠九盤炕沿下供醴酒一罇司俎太監等設桌如朝祭儀屆時進猪置於常放之處司香點香司香婦人以司祝祝禱時所坐黑漆杌置

神位前司俎太監以鼓連架近杌安置司祝繫閃緞裙束

腰鈴執手鼓進於

神位前司俎太監二人進西向立一太監擊鼓一太監鳴

拍板司祝先向

神位坐於杌上擊手鼓誦請神歌祈請擊鼓太監一手擊

鼓一點以和手鼓司祝拱立初次向後盤旋踮步

祝禱擊鼓太監雙手擊鼓三點以和手鼓司祝復

盤旋踮步前進祝禱擊鼓太監雙手擊鼓五點以

和手鼓司祝拱立初次誦請神歌擊鼓五點拍板

三鳴以和之二次向後向前盤旋踣步祝禱惟擊鼓七點司祝拱立誦神歌以禱仍擊鼓五點拍板三鳴三次祝禱亦惟擊鼓十一點司祝拱立三次誦神歌以禱鼓擊四點末以雙槌交擊一次拍板仍三鳴以和之三次誦神歌禱畢司祝祝禱時惟擊鼓四點三鼓而止退司祝以手鼓授司香婦人釋閃緞裙腰鈴司香婦人鋪紅氈司香婦人復設司祝叩頭小低桌司祝禱祝叩頭畢酒樽以淨祇

罍之司香婦人斂壇三折之鋪於近炕沿處置醴
酒一椀空棧一於炕沿上司俎太監等舁猪入門
置炕沿下首北向司俎滿洲一人屈一膝跪按其
猪司祝跪於炕沿下三折紅氊上斜向東北從盛
酒椀內挹酒注於棧中舉捧禱祝司俎滿洲執猪
耳司祝灌酒於猪耳內以棧置炕沿一叩頭司俎
滿洲執猪尾移轉猪首向南司俎太監等進前舁
猪暫順放於包錫大桌上司祝跪從盛酒椀內挹

酒注於琖中舁第二猪入門仍如前儀獻酒禱祝
灌酒畢一叩頭興退置猪於色錫大桌上二猪俱
令首西向省之每桌前令司俎婦人二舉錫裏木
槽盆接血司香婦人撤去羶進紅漆長高桌設於
北炕前以接血木槽盆列長高桌上撤去大低桌
上所供之饌惟留一盤猪氣息後司俎等轉猪首
順桌向南直放其去皮節解灌血腸煮肉以及撤
出色錫大桌俱如朝祭儀惟膳與蹄甲於竈內化

之俟肉熟時細切胙肉五碗每碗設筯一雙供於
炕上二大低桌之上以二猪之肉分置二錫裏木
槽盆內如朝祭儀供於

神位前長高桌司香點香取縛馬鬃尾青綢條三十對置
於大低桌上司香婦人鋪紅氊司祝進跪祝叩頭
合掌致敬司香婦人收氊以司祝所坐之杌置夕
祭常放處又設小桌小腰鈴列於桌上神鈴置於
桌之東撤出香碟內火並鐙掩竈內火展背鐙藍

布幕蔽之衆俱退出闔戶擊鼓太監移鼓於幕前
近處司祝坐於杌上初次誦神歌向神鈴祈請時
擊鼓四點又雙槌交擊一次拍板三鳴以和之次
司祝執鈴桿振鈴誦神歌以禱鼓擊五點拍板三
鳴以和之司祝置神鈴初次誦神歌向腰鈴祈請
擊鼓四點又雙槌交擊一次拍板三鳴以和之司
祝搖腰鈴誦神歌以禱鼓擊五點拍板三鳴以和
腰鈴之聲禱畢鼓擊三點拍板一鳴而止捲起背

鐙神幕開戶移入鐙火撤祭肉取縛馬鬃尾青綢
條於香碟上薰禱授於上駟院侍衛等分給各廐
祭肉皮油及饊分給上駟院人等收捲神幔夕祭
香碟五供於繪花黑漆抽屜桌之南邊

正日為所乘馬於祭馬神室中朝祭誦神歌禱
祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥關聖帝
君某年生小子

為某人之馬祭則
呼某人生年

今為所乘馬敬

祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧
以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮
盜賊其無撓兮神其貺我神其佑我

朝祭灌酒於猪耳禱辭

上天之子三軍之帥闕聖帝君某年生小子

為某人之

馬祭則呼某
人本生年

今為所乘馬敬獻粢盛嘉悅以享兮

朝祭供肉祝辭

上天之子三軍之帥闕聖帝君某年生小子

為某人之

馬祭則呼某
人本生年

今為所乘馬敬祝者撫脊以起兮引

鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮
蓄艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊其無撓兮神其
貺我神其佑我

夕祭坐於杙上誦神歌祈請辭

自天而降阿琿年錫之神與日分精年錫之神年
錫惟靈安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾
琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都

蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子

為某人之馬祭則呼某人本生年

今為所乘馬敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶
風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮
溝穴其弗蹈兮盜賊其無撓兮神其貺我神其佑
我

初次誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初某年生小子

為某人之馬祭則呼某人

本生年今為所乘馬敬祝者撫脊以起兮引鬣以興

兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮齧艾以
騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊其無撓兮神其貺我神
其佑我

二次誦神歌禱辭

思都哩僧固僧固思都哩某年生小子

為某人之
馬祭則呼

某八本
生年

今為所乘馬敬祝者撫脊以起兮引鬣以

興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮齧艾
以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊其無撓兮神其貺我

神其佑我

末次誦神歌禱辭

拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某

年生小子

為某人之馬祭則呼某人本生年

今為所乘馬敬祝者

撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行
兮食草以壯兮齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊
其無撓兮神其貺我神其佑我

誦神歌禱祝後跪祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納
丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹

威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子

為某人之

馬祭則呼某
人本生年

今為所乘馬敬祝者撫脊以起兮引

鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮

蓄艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊其無撓兮神其

貺我神其佑我

夕祭灌酒於猪耳禱辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩哈納

丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹

威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子

為某人之

馬祭則呼某
人本生年

今為所乘馬敬獻粢盛嘉悅以享今

夕祭供肉祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩哈納

丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹

威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子

為某人之

馬祭則呼某
人本生年

今為所乘馬敬祝者撫脊以起兮引

鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮
齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊其無撓兮神其
貺我神其佑我

背鐙祭初次向神鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲納爾琿掩戶牖以迓神兮納爾琿息
翫竈以迓神兮納爾琿肅將迎兮侑坐以俟納爾
琿祕以祀兮几筵具陳納爾琿納丹岱琿藹然降

兮納爾琿卓爾歡鍾依惠然臨兮納爾琿感於神
鈴兮來格納爾琿莅於神鈴兮來歆納爾琿

二次搖神鈴誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初卓爾歡鍾依珠嚕珠克特

亨某年生小子

為某人之馬祭則
呼某人本生年

今為所乘馬敬

祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧
以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮
盜賊其無撓兮神其貺我神其佑我

三次向腰鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲古伊雙寬列几筵兮以敬迓古伊雙
寬潔粢盛兮以恭延古伊雙寬肅將迎兮盡敬古
伊雙寬祕以祀兮申虔古伊雙寬乘羽葆兮陟於
位古伊雙寬應鈴響兮降於壇古伊雙寬

四次揺腰鈴誦神歌禱辭

籲者惟神迓者斐孫犧牲既陳奔走臣隣某年生

小子

為某人之馬祭則
呼某人本生年

今為所乘馬敬祝者撫春

以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食
草以壯兮齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊其無
櫻兮神其貺我神其佑我

次日祭馬神儀注

次日為牧羣繁息於祭馬神室中祭朝祭

神預將鑲紅片金黃緞神幔用黃棉線繩穿繫其上懸掛
西山牆梁上南北所釘之二鐵環以淨紙二張各
四折鏤錢四掛於神幔兩端昇供

佛之髹金小亭連座奉安於神幔前東向啟亭門火炕上
設紅漆大低桌二桌上供香碟三醴酒三棧打餅
搓條饅饅九盤炕沿下供醴酒一罇罇前鋪紅氊
設獻酒長低桌桌上列黃磁大碗二一盛醴酒一
空設司俎太監等預進包錫紅漆大桌二設於中
間屋內鍋旁西向分為二行擺列屆時司香點香
司俎太監司俎等進豬二於

祭室門外之右首皆北向奏三絃琵琶之司俎太監

二司俎官司俎四首領太監一以次進三絃琵琶
在前次五人排列均向上盤膝坐奏三絃琵琶鳴
拍板其後司俎滿洲等屈一膝跪拊掌司祝進於
獻酒桌前跪司香舉臺琖授司祝司祝接受獻酒
六次每一獻將所獻之酒注於空碗內復自盛醴
酒碗內挹新酒注於二琖中以獻每一獻司俎等
歌鄂囉羅六次獻畢以臺琖授於司香一叩頭興
合掌致敬三絃琵琶拍板暫止司香及司香婦人

撤盛酒之二碗並獻酒之桌設司祝叩頭小低桌
司香舉神刀授司祝司祝執神刀進司俎等復奏
三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝一叩頭興司俎等歌
鄂囉羅司祝擎神刀禱祝三次誦神歌一次擎神
刀禱祝時司俎等復歌鄂囉羅誦神歌三次如前
儀如是九次畢司祝跪一叩頭興又禱祝三次以
神刀授於司香奏三絃琵琶鳴拍板人等起立避
於旁司祝跪祝叩頭興合掌致敬司香婦人撤

佛

菩薩前供酒二盞移亭座稍後闔其門二香磬擎出戶外

供於

祭室簷下傍西山牆所設

亭內移神幔稍南

闔帝神像前所供酒並香磬皆移正中酒樽以淨袂幕之
奏三絃琵琶鳴拍板人等進坐於原處司香婦人
斂壇三折之鋪於近炕沿處司香舉臺盞授於司

祝司俎太監等舁一猪入門置炕沿下首西向司
俎滿洲一人屈一膝跪按其猪司俎官及司俎首
領太監內監等奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝跪
於炕沿下三折紅氊上斜向西南舉臺琖獻酒一
次司俎等照前歌鄂囉羅獻畢司祝致禱以二琖
酒合注一琖中司俎滿洲執猪耳司祝灌酒於猪
耳內以臺琖授司香一叩頭三絃琵琶拍板暫止
司俎滿洲執猪尾移轉猪首向東司俎太監等進

前鼻猪暫順放於包錫大桌上司香舉臺錢授司
祝司祝接受臺錢昇第二猪入門獻酒灌酒如前
儀以包錫大桌上二猪俱令首西向橫放省之每
桌前令司俎婦人二舉錫裏木槽盆接血司香婦
人撤去羶進紅漆長高桌設於西炕前以接血木
槽盆列高桌上撤去所供醪酒猪氣息後司俎等
轉猪首順桌向南直放去其皮按節解開煮於大
鍋內頭蹄及尾俱不去皮惟燎毛燂淨亦煮於大

鍋內以臟腑置於錫裏木槽盆昇出院內整理潔淨昇進以盛血木槽盆就地安置司俎滿洲一人進於高桌前屈一膝跪灌血於腸亦煮鍋內司俎太監等置皮於盛皮木槽盆內撤去包錫大桌二仍以膳與蹄甲貯紅漆小木碟內置於炕上所設之大低桌北首邊上俟肉熟時細切胙肉一椀設筯一雙供於大低桌正中以二猪之肉分置二錫裏木槽盆內前後腿分設四角胸膛向前尾樁向

後肋列兩旁合湊畢置猪首於上復以臙脂連油
整置於鼻柱上供於

神位前長高桌司香點香取縛馬鬃尾青綢條二百八十
對置於大低桌上司香婦人鋪紅氊一司香舉醴
酒梳一司香舉空碗齊進立又一司香舉臺琖授
司祝司祝進跪獻酒三次是獻也凡獻酒換琖注
酒及司組太監等奏三絃琵琶司組等鳴拍板司
組滿洲拊掌歌鄂囉羅三次俱如前儀三獻畢以

臺琰授於司香一叩頭興合掌致敬復跪祝叩頭
興取桌上縛馬鬃尾綢條於香碟上薰禱授司俎
官司俎官授上駟院侍衛侍衛等分給各廐祭肉
皆盛於盤內於桌前挨次擺列令上駟院大臣侍
衛官員牧長廐丁等進內食之食畢司俎太監等
撤出皮骨皮油給上駟院骨膳蹄甲並所掛淨紙
司俎官送潔淨處化而投之於河隨將神幔收捲
其二香碟並

關帝神像前所供香碟一皆供於繪花紅漆抽屜桌之東
邊其夕祭

神儀預將鑲紅片金青緞神幔繫於黑漆架上用黃色皮
條穿大小鈴七枚繫樺木桿梢懸於架梁之西其
黑漆神座供於神幔之東北炕上設紅漆大低桌
二桌上供香碟五醴酒五殘打饊搓條饔饔九盤
炕沿下供醴酒一罇司俎太監等設桌如朝祭儀
屆時進猪置於常放之處司香點香司香婦人以

司祝祝禱時所坐黑漆杌置

神位前司俎太監以鼓連架近杌安置司祝繫閃緞裙束腰鈴執手鼓進於

神位前司俎太監二人進西向立一太監擊鼓一太監鳴拍板司祝先向

神位坐於杌上擊手鼓誦請神歌祈請擊鼓太監一手擊鼓三點以和手鼓司祝拱立初次向後盤旋踣步祝禱擊鼓太監雙手擊鼓三點以和手鼓司祝復

盤旋踣步前進祝禱擊鼓太監雙手擊鼓五點以
和手鼓司祝拱立初次誦請神歌擊鼓五點拍板
三鳴以和之二次向後向前盤旋踣步祝禱惟擊
鼓七點司祝拱立誦神歌以禱仍擊鼓五點拍板
三鳴三次祝禱亦惟擊鼓十一點司祝拱立三次
誦神歌以禱鼓擊四點末以雙槌交擊一次拍板
仍三鳴以和之三次誦神歌禱畢司祝祝禱時惟
擊鼓四點三鼓而止退司祝以手鼓授司香婦人

釋閃緞裙腰鈴司香婦人鋪紅氊司香婦人復設
司祝叩頭小低桌司祝禱祝叩頭畢酒樽以淨袂
幕之司香婦人斂氊三折之鋪於近炕沿處置醴
酒一椀空殘一於炕沿上司俎太監等舁猪入門
置炕沿下首北向司俎滿洲一人屈一膝跪按其
猪司祝跪於炕沿下三折紅氊上斜向東北從盛
酒椀內挹酒注於殘中舉捧禱祝司俎滿洲執猪
耳司祝灌酒於猪耳內以殘置炕沿一叩頭司俎

滿洲執猪尾移轉猪首向南司俎太監等進前俎
猪暫順放於包錫大桌上司祝跪從盛酒碗內挹
酒注於琖中俎第二猪入門仍如前儀獻酒禱祝
灌酒畢一叩頭興退置猪於包錫大桌上二猪俱
令首西向省之每桌前令司俎婦人二舉錫裏木
槽盆接血司香婦人撤去壇進紅漆長高桌設於
北炕前以接血木槽盆列長高桌上撤去大低桌
上所供之饌惟留一盤猪氣息後司俎等轉猪首

順桌向南直放其去皮節解灌血腸煮肉以及撇
去包錫大桌俱如朝祭儀惟膽與蹄甲於竈內化
之俟肉熟時細切胙肉五碗每碗設筯一雙供於
炕上二大低桌之上以二猪之肉分置二錫裏木
槽盆內如朝祭儀供於

神位前長高桌司香點香取縛馬鬃尾青綢條三十對置
於大低桌上司香婦人鋪紅氊司祝進跪祝叩頭
合掌致敬司香婦人收氊以司祝所坐之杌置夕

祭常放處又設小桌小腰鈴列於桌上神鈴置於
桌之東撤出香碟內火並鐙掩竈內火展背鐙藍
布幕蔽之衆俱退出闔戶擊鼓太監移鼓於幕前
近處司祝坐於杌上初次誦神歌向神鈴祈請時
擊鼓四點又雙槌交擊一次拍板三鳴以和之次
司祝執鈴桿振鈴誦神歌以禱鼓擊五點拍板三
鳴以和之司祝置神鈴初次誦神歌向腰鈴祈請
鼓擊四點又雙槌交擊一次拍板三鳴以和之司

祝搖腰鈴誦神歌以禱鼓擊五點拍板三鳴以和
腰鈴之聲禱畢鼓擊三點拍板一鳴而止捲起背
鐙神幕開戶移入鐙火撤祭肉取縛馬鬃尾青綢
條於香碟上薰禱授於上駟院侍衛等分給各廐
祭肉皮油及饅分給上駟院人等收捲神幔夕祭
香碟五供於繪花黑漆抽屜桌之南邊

次日為牧羣繁息於祭馬神室中朝祭誦神歌
禱祝辭

上天之子佛及菩薩大軍先師三軍之帥闕聖帝

君某年生小子

為某人之馬祭則呼某人本生年

今為牧羣繁息

敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮如萌芽之發育兮如根本之滋榮兮神其貺我神其佑我

朝祭灌酒於猪耳禱辭

上天之子三軍之帥闕聖帝君某年生小子

為某人之

馬祭則呼某人本生年

今為牧羣繁息敬獻粢盛嘉悅以享

兮

朝祭供肉祝辭

上天之子三軍之帥闕聖帝君某年生小子

為某人之

馬祭則呼某
人木生年

今為牧羣繁息敬祝者撫脊以起兮

引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯
兮齧艾以騰兮如萌芽之發育兮如根本之滋榮
兮神其貺我神其佑我

夕祭坐於杌上誦神歌祈請辭

自天而降阿琿年錫之神與日分精年錫之神年
錫惟靈安春阿雅喇穆哩哈納丹岱琿納爾
琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都

蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子

為某人子焉祭則呼某人生年

今為牧羣繁息敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮
嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰
兮如萌芽之發育兮如根本之滋榮兮神其貺我
神其佑我

初次誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初某年生小子

為某人之馬
祭則呼某人

本生

年今為牧羣繁息敬祝者撫脊以起兮引鬣以

興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮齧艾
以騰兮如萌芽之發育兮如根本之滋榮兮神其
貺我神其佑我

二次誦神歌禱辭

恩都哩僧固僧固恩都哩某年生小子

為某人之
馬祭則呼

某人本
生年

今為牧羣繁息敬祝者撫脊以起兮引鬣
以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮齧
艾以騰兮如萌芽之發育兮如根本之滋榮兮神
其貺我神其佑我

末次誦神歌禱辭

拜滿章京納丹威瑚哩思都蒙鄂樂喀屯諾延某

年生小子

為某人之馬祭則
呼某人本生年

今為牧羣繁息敬祝

者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以

行兮食草以壯兮齧艾以騰兮如萌芽之發育兮
如根本之滋榮兮神其貺我神其佑我

誦神歌禱祝後跪祝禱辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩哈納
丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹

威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子

為某人之

為祭則呼某
人本生年

今為牧羣繁息敬祝者撫脊以起兮

引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯

兮蓄艾以騰兮如萌芽之發育兮如根本之滋榮
兮神其貺我神其佑我

夕祭灌酒於猪耳禱辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩哈納
丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹

威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子

為某人之

馬祭則呼某
人本生年

今為牧羣繁息敬獻粢盛嘉悅以享

兮

夕祭供肉祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納
丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹

威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子

為某人之

馬祭則呼某
人本生年

今為牧羣繁息敬祝者撫脊以起兮

引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯
兮齧艾以騰兮如萌芽之發育兮如根本之滋榮
兮神其貺我神其佑我

背鐙祭初次向神鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲納爾琿掩戶牖以迓神兮納爾琿息
甌竈以迓神兮納爾琿肅將迎兮侑坐以俟納爾
琿祕以祀兮几筵具陳納爾琿納丹岱琿藹然降
兮納爾琿卓爾歡鍾依惠然臨兮納爾琿感於神
鈴兮來格納爾琿莅於神鈴兮來歆納爾琿

二次搖神鈴誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初卓爾歡鍾依珠嚕珠克特

亨某年生小子

為某人之馬祭則
呼某人本生年

今為牧羣繁息

敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮噓
霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮如萌芽之發
育兮如根本之滋榮兮神其貺我神其佑我

三次向腰鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲古伊雙寬列几筵兮以敬迓古伊雙
寬潔淦盛兮以恭延古伊雙寬肅將迎兮盡敬古
伊雙寬秘以祀兮申虔古伊雙寬秉羽葆兮陟於

位古伊雙寬應鈴響兮降於壇古伊雙寬

四次搖腰鈴誦神歌禱辭

籲者惟神迓者斐孫犧牲既陳奔走臣隣某年生

小子

為某人之馬祭則呼某人本生年

今為牧羣繁息敬祝者撫

脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮
食草以壯兮齧艾以騰兮如萌芽之發育兮如根
本之滋榮兮神其貺我神其佑我

欽定滿洲祭神祭天典禮卷四

謹案

欽定滿洲祭神祭天典禮一書稽考舊章釐正同異允足昭信而傳遠茲復仰承

諭旨令臣等譯漢纂入四庫全書臣等依據清文詳加推繹伏考

坤寧宮所朝祭者為

釋迦牟尼佛

觀世音菩薩

闕聖帝君所夕祭者為

穆哩罕

畫像神

蒙古神其月祭大祭翌日則敬申報祀於

天神而祝辭所稱乃有阿琿年錫安春阿雅喇穆哩穆哩

哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京

納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延諸號中惟納

丹岱琿即七星之祀其喀屯諾延即蒙古神以先

世有德而祀其餘則均無可考又樹柳枝求福之神稱為佛立佛多鄂謨錫瑪瑪者知為保嬰而祀堂子內尚錫之神知為田苗而祀而祝辭所稱紐歡台吉武篤本貝子者則亦不得其緣起蓋古者一方一國各有專祀或因靈應所著而報以馨香或因功德在人而申其薦饗故相沿舊俗昭事維虔祭法所謂有其舉之莫敢廢也洎

寶祚誕膺萬靈申佑益著為令典用答

神庥雖世遠年湮不能盡詳其始末然考禮記文王世子
稱釋奠於先師鄭元所注不能舉先師為誰但以
周禮瞽宗及漢代經師為例知古人於相傳祀典
無從溯其本源者皆不妄引其人以實之致涉誣
罔故今亦闕所不知不敢附會其辭以昭敬慎又
祝辭之文有意義可尋繹者皆依類譯漢至於卓
爾歡鍾依珠嚕珠克特亨哲伊呼呼哲納爾琿哲
古伊雙寬斐孫安哲鄂囉囉諸字皆但有音聲莫

能訓解蓋自大金天興甲午以後曲籍散佚文獻
無徵故老流傳惟憑口授歷年既遠遂不甚可明
考漢代樂府如臨高臺之收中吾有所思之妃呼
稀皆有其聲而無其義又宋書樂志載鐸舞曲聖
人制禮樂篇亦全篇皆取對音歷代相傳均闕疑
而不敢改今亦恭錄原文不敢強為竄易以存其
本真焉

經筵日講起居注官太子太保武英殿大學士文淵閣領閣事
御前大臣管理吏部事務掌翰林院事領侍衛內大臣一等誠謀英勇公

臣阿桂

經筵日講起居注官太子太保文華殿大學士文淵閣
領閣事掌翰林院事管理戶部事務一等輕車都尉

臣于敏中

經筵日講起居注官太子太保武英殿大學士文淵閣領閣事
臣阿桂謹
御前大臣管理吏部事務掌翰林院事務侍衛內大臣一等誠謀英勇公

奏查滿洲祭祀一書共六卷欽奉

諭旨令臣阿桂同于敏中譯漢編入四庫全書臣等業

將卷一至卷四敬謹譯出進

呈荷蒙

睿鑒其卷五係器用造作之法卷六係器用形式圖久
經譯出今復加詳細校對繪圖恭呈

御覽再原奉

諭旨令臣等將

坤寧宮所祭之

佛

菩薩

關帝以及

堂子所祭之

神並祭

天之處詳細分別其不能詳溯緣起及祝辭內相傳舊語

有其聲而無其義者併以闕疑傳信之意敬撰跋
語綴於簡末所有謹擬跋語一條附於漢本卷四
之後粘貼黃簽進

呈統俟

欽定發下時交館編入四庫全書以垂永久並繕寫二
分一分送

懋勤殿陳設一分交

尚書房收貯為此謹

奏

乾隆四十五年七月初二日奉

旨知道了跋語即行繙出清文欽此

經筵日講起居注官太子太保武英殿大學士文淵閣領閣事
御前大臣管理吏部事務掌翰林院事領侍衛內大臣一等侯謀勇公

臣阿桂謹

奏所有滿洲祭祀典禮跋語一條前經遵

旨恭擬進

呈欽奉

諭旨即行繕出清文欽此隨率同繕書房官員敬謹繕

出恭錄呈

覽伏候

欽定發下時照依清本式樣繕寫交

武英殿補行刊刻綴於卷四之末為此謹

奏

乾隆四十五年七月二十三日奉

旨知道了欽此

